四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

事物紀原卷二

詳校官中書臣李　彤

侍讀臣孫球覆勘

總校官中書臣朱　鈐

校對官助教臣蔡　鎮

謄録舉人臣戴天民

事物紀原卷二

宋　高承　撰

公式姓諱部八

勅

三代而上王言有典謨訓誥誓命凡六等其總謂之書漢初定儀則四品其四曰戒勅令勅是也自此帝王命令始稱勅至唐顯慶中始云不經鳳閣鸞臺不得稱勅勅之名遂定于此

黄勑

唐高宗上元三年以制勑施行既為永式用白紙多為蟲蛀自今已後尚書省頒下諸州諸縣並用黄紙勑用黄紙自高宗始也

制

劉勰文心雕龍曰古者有命無制周禮太祝作六辭以通上下其二曰命是也蘇氏演義曰制也主也禁也斷也言君上用人或制斷而行之或禁制而止之

詔

文心雕龍曰有熊唐虞同稱曰命其在三王事兼誥誓詔誥也教也所以告教百姓三代無文起于秦漢史記秦始皇二十六年李斯議命為制令為詔

鳳詔

後趙石季龍置戲馬觀觀上安詔書用五色紙銜于木鳳口而頒之今大禮御樓肆赦亦用其事自石季龍始也

誥

尚書湯黜夏作誥漢初太上皇稱之今太后亦稱之又所以命官授職皆為誥以成湯為之始蘇氏演義曰誥告也言布告王者之令使四方聞之今言告身者謂已身受其告令也

冊命

漢儀四品一曰策書策簡也今冊命即是蓋始于漢書顧命曰丁卯命作冊書則漢緣周事也

宣麻

唐書百官志曰開元二十六年改翰林供奉為學士專掌內命凡拜免將相號令征伐皆用白麻則宣麻之始自明皇世也

宣頭

筆談曰宣頭所起按唐故事中書舍人職掌誥詔皆寫四本一為底一為宣謂出行耳未以名書也晚唐樞密使自禁中受旨出付中書即謂之宣中書承受

録之于籍謂之宣底梁置崇政院專行密命後唐復樞密使以郭崇韜安重誨為之始分領政事不關中書直行下者謂之宣如中書之勑也是則宣頭之始出于晩唐而定于後唐也

教

漢制王侯及郡守長吏于所部其指令皆稱教取敬敷五教之義今猶皇后稱教旨疑始于漢王侯長吏之稱教也

表

堯咨四嶽舜命九官並陳詞不假書翰則敷奏以言

章表之義也漢乃有章表奏駁四等則表蓋漢制也

蘇氏演義曰表者白也言以情旨表白于外也按衣

外為表論語必表而出之以披露于意雜事曰漢定

禮儀則有四品

上書

太甲既立不明伊尹作書以戒此上書之始也七國

時臣子言事于其君皆曰上書秦改曰奏今亦有上書之事又通于臣下者也

轉對

唐書薛珏傳珏為京兆尹司農供三宫蓄茹不足請市時常彤為萬年令珏使禁賣德宗怒奪彤俸帝疑下情不達詔延英坐日許百司長官二員言闕失謂之巡對唐會要曰貞元中詔每御延英令諸司長官二人奏本司事常㕘官每巳二人引見訪以政事謂

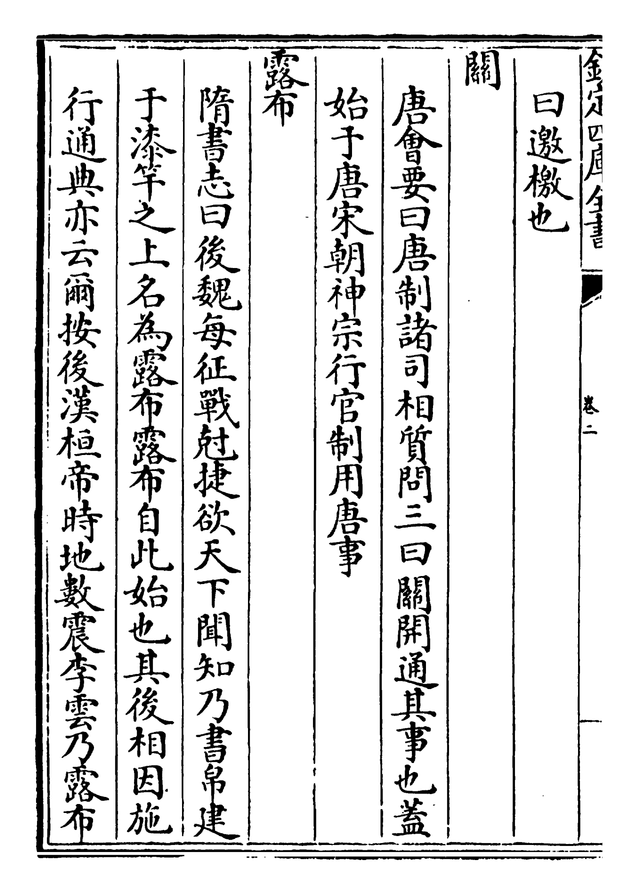
之巡對宋朝因之曰轉對

移

文心雕龍曰始于劉歆移太常丞稚圭因有北山移文今有移牒之名宜始此也

檄

又曰始于周穆王令祭公謀父為威讓之辭以責狄人也戰國策謂始于張儀檄楚誤矣蘇氏演義曰顔師古注急就章云檄激也以辭旨慷慨發動之意又

曰邀檄也

關

唐會要曰唐制諸司相質問三曰關開通其事也蓋始于唐宋朝神宗行官制用唐事

露布

隋書志曰後魏每征戰尅捷欲天下聞知乃書帛建于漆竿之上名為露布露布自此始也其後相因施行通典亦云爾按後漢桓帝時地數震李雲乃露布

上書移副三府注謂不封之晉代桓温北伐須露布文喚袁宏宏倚馬濡染不輟筆俄得七紙則露布晉已有矣

祝文

自伊耆氏始為八蜡則有之其文曰土反其宅水歸其壑昆蟲毋作草木歸其澤是也禮記云

誄

周制大夫已上有謚士則有誄是誄起于周也禮檀

弓魯莊公及宋戰縣賁父死之公誄之士之有誄自此始也按周禮六辭以通上下親踈遠近六曰誄注謂積累生時徳行以賜之命是也

殿下

漢以來皇太子諸王稱殿下漢之前未聞唐初百官于皇太后亦稱之百官洎東宫官對皇太子亦呼之今雖親王亦避也始于漢續事始曰漢以前未有此呼魏志太祖定漢中杜襲始呼之時操封魏王故襲

呼殿下按此自杜襲始也酉陽雜俎曰秦漢以來于
天子言陛下皇太子言殿下將言麾下使者言節下
轂下二千石長吏言閤下父母言膝下通類相呼言
足下
閤下
沈約宋書三公黃閤共事前史無文按禮士韠與天
子同公侯大夫即異注謂三公與天子禮數相亞故
黃其閤示謙不敢斥尊疑是漢制疑閤下之呼出自

此矣故今呼三公曰閤下

足下

異苑曰介之推逃禄抱樹燒死文公拊木哀嗟伐而製屐每懐其功俯視其屐曰悲乎足下足下之稱當緣此爾史記戰國之士或上書時君或談説君前及相與論難多相斥曰足下蓋自七國相承至今也

下官

通典曰宋孝武帝多猜忌諸國吏人于本國君不得

稱下官事在孝武孝建中本為王國避臣之稱而今人或以自謂也

啟

張璠漢記曰董卓呼三臺尚書以下自詣啟事然後得行此則啟事得名之始也魏國牋記始云啟末云謹啟晉宋以来與表俱用今止臣下以相往来也

簡

詩出車曰畏此簡書簡書者治行煞青作簡以書爾

今人直用紙名曰簡以通慶弔問候之禮取簡書之義尺牘類也錦帶前書曰書版曰牘書竹曰簡

書

舜曰書用識哉春秋子家弔宣孟以書漢曰入牘陳遵所善是也故今曰書尺名雖見于有虞而實始于

春秋

題緘

事始曰唐元和中李趙公權傾天下四方緘翰日至

蒲路帥郤士美有珍獻趙公報書敘殷勤誤入振武封中振武阿趺光進知其誤還之公因命書吏凡有書題各籖官號以送之于今為式曰題緘也

門狀

又曰漢初未有紙書名于刺削木竹為之後代稍用名紙唐武帝時李徳裕貴盛百官以舊刺禮輕至是留具銜候起居之狀至今貴賤通用謂之門狀稍貴禮隅者如公狀體為大狀

名紙

釋名曰書名字于奏上曰刺後漢禰衡初遊許下懷一刺既無所之適至于刺字漫滅蓋今名紙之制也則名紙之始起于漢刺也

姓

通歴洎帝王五運歴年記人皇之後有五姓四姓七姓十二姓紀則姓之始疑起于此而帝王世紀至太昊始曰庖犧氏風姓也易類是謀曰黄帝吹律定姓

疑姓自太昊始而黃帝定姓者因生賜姓之始也陸

法言引風俗傳云張王李趙為黃帝賜姓

氏

春秋左氏傳曰天子因生以賜姓胙之土而命之氏

蓋命氏之原尚矣天皇而降皆稱雖盤古之初亦曰

氏也

族望

筆談曰世人以氏族相高雖從古有之然未着盛自

魏氏銓揔人物以氏族亦不專任門地惟四夷則全以為貴賤如天竺以刹利婆羅門為貴種自餘為庶姓是也國主大臣各有種姓茍非貴種國人莫肯歸之庶姓雖有勞能亦自甘居大姓之下後魏據中原此俗遂盛于中國唐末方衰息也

名

帝王世紀曰神農母名女登春秋鈎命決曰任姒感龍生帝魁注云魁炎帝名左傳曰太皡以龍紀官故

為龍師而龍名又太皥之母名華胥則名疑始于伏

犧氏之前

字

禮記郊特牲曰冠而字之敬其名也冠而字成人之

道也字所以貴名帝王世紀曰少皥帝名摯字青陽

則自金天氏始為字也

諱

周禮小史之職有事詔王之諱注云先王之名禮卒

哭以木鐸徇于路捨故而諱新注故髙祖之諱新新死者之諱春秋左氏傳曰周人以諱事神名終將諱之則是諱名自周人始也禮祭義云文王稱諱如見親

花押

古者書名破真從草取其便于書記難於模倣唐書曰韋郇公陟每書陟字自號五雲體俗浸相緣率以為常後有不取其名出于機巧心法者此押字之初

也其原宜自韋陟始云

禮祭郊祀部九

禮

禮記曰禮始諸飲食蓋自大昊取犧牲以供庖廚制嫁娶以儷皮為禮始也王子年拾遺記曰庖犧崇禮教以遵文通典曰伏羲以來五禮始彰堯舜之時咸備揚子法言曰法始乎伏羲而成乎堯匪伏匪堯禮義哨哨也

祭祀

王子年拾遺記曰庖犧使鬼物以致羣祠以犧牲登薦百神則祭祀之始也黄帝内傳曰黄帝始祀天祭地所以明天道史記曰高陽潔誠以祭祀高辛明鬼神而敬事之也

齋戒

春秋命誠圖曰黄帝請問太一長生之道太一曰齋六丁可以成功内傳曰帝誓翦蚩尤乃齋三日以告

上帝此齋戒之始也

壇墠

左氏注曰除地為墠築土為壇書金縢武王有疾周公為三壇同墠黃帝内傳乃有築壇墠事是為其制起自黃帝

郊丘

通典曰黃帝封禪天地則郊丘之始矣又黃帝内傳曰王母既會帝于蓬萊帝歸乃築圓壇以祀天方壇

以祭地則圜丘方澤之始也

禘郊

禮記祭法曰有虞氏禘黄帝而郊嚳祖顓頊而宗堯

則兹禮始于虞舜也

三歲郊

史記封禪書曰漢武即位之明年初至雍郊見五時

後常三歲一郊則郊以三歲自漢武帝始也

合祀

祀天于南郊祭地于北郊古今之通義也通典曰漢平帝立王莽頗改祭禮云天地有合有别有合者孟春正月上辛若丁天子親合祀天地于南郊于是始同祀于圜丘今南郊之合祀自王莽始也黄圖載元始四年甞以歲孟春親郊祭天南郊以地配望秩山川徧于群神天地位皆南鄉同席地差在東是也

明堂

尸子曰黄帝曰合宫有虞曰總章商曰陽館周曰明

堂管子曰黄帝有明堂之議通典曰黄帝拜祀上帝于明堂唐虞祀五帝于五府夏后享祖宗于世室商人曰重屋周人宗祀文王于明堂以配上帝周禮又曰夏后世室商人重屋漢時公王帶畫黄帝明堂圖則明堂要自黄帝始也而孟詵錦帶前書紀鄭康成匠人夏世室注云上五室法五行木室處東北曰青陽火室東南曰明堂金室西南曰總章水室西北曰元堂土室中央曰太室盖夏以不毁為名故曰世室

商加重檐故曰重屋周以明布政令故曰明堂餘見
禮記月令也

封禪

史記封禪書曰封泰山禪梁父者七十二家無懷氏
為之始蓋在太昊前也管子亦云遁甲開山記則太
昊之後自女媧至無懷凡十五代乃在太昊後炎帝
前也

神州

王者所居卜吉土五千里内之地名也通典于周制方丘篇始録之則是神州之祭自周人始也

社

禮記曰社祭土而主陰氣左氏曰共工氏有子曰勾龍為后土實始為社漢書高祖十年春有司奏令縣道常以春二月祀社稷以羊彘蓋自三代以來社稷為諸侯命祀秦罷侯置守故諸侯之職歸守令漢始以郡縣祀社稷也

稷

禮稷爲五穀之長昔烈山氏之子曰柱夏以上祀之

實始爲稷周棄爲唐虞稷官湯既勝夏遷社而祀棄

故自商以來祀之其州縣祭社稷儀蓋自皇朝祥符

中始定之云

蜡

臘蜡者歲十二月合聚百物而索饗之也禮記郊特

牲曰伊耆氏始爲蜡又曰蜡之祭主先嗇而祭司嗇

先為田報祭也詩疏云伊耆神農並與大庭為一也

山川

通典曰黄帝祭于山川典禮為多則山川祀秩始自黄帝氏也舜典望秩于山川也

籍田

周制天子孟春躬耕籍田國語虢文公言之詳矣其事亦見于周官甸師之職及禮記則其禮周制也禮記武王耕籍田然後諸侯知所以敬

先農

漢文制春始耕于籍田官祀先農以一太牢則其祀由漢興也

先蠶

周禮内宰詔王后蠶于北郊齋戒享先蠶禮亦雜記其事然禮之所紀多商周之制及其餘群小祀俱周典云

五祀

世本曰商湯作五祀井竈中霤行至周而七曰門行厲戶竈司命中霤也

高禖

五經要義曰高禖先王子孫之祀也注云高辛妃簡狄吞燕卵而生契後王以為禖官典曰鄭注俱云後王不知起于何代也

靈星

漢有天下高祖制詔御史令天下立靈星祠蓋祈穀

也時漢興八年矣通典曰周制仲秋祭靈星于國之東南則非漢始祀之也

壽星

通典曰周立壽星祠在下杜亳時奉馬宋朝會要曰景德三年七月王欽若言禮記月令八月命有司秋分享壽星于南郊唐開元二十四年七月勅所司置壽星壇祭老人星及角亢七宿令百神咸秩而獨略壽星望俾崇祀禮院言壽星南極老人星也爾雅云

壽星角亢也注云數起角亢列宿之長故云唐開元中上封事者言月令八月日月會于壽星居列宿之長請八月社日配壽星于太社壇享之當時遂勅特置壽星壇也

周伯

宋朝會要曰大中祥符二年九月邢中和言景德三年周伯星出角亢之下按角亢為泰山之根果符上封之應望于親郊日置周伯星于亢宿間禮院言司

天元奏周伯星出氐三度氐亢相去不遠並壽星之

次乃設位于氐星之間

九宮

又曰景德三年九月王欽若言九宮貴神天寶立祀

咸平四年三月杜鎬言唐明皇天寶中述九宮貴神

次昊天上帝明皇肅宗皆嘗親祀又景祐二年四月

章得象言唐天寶中術士蘇嘉慶始置九宮神壇于

城東祭以四孟隨歲改位行棊謂之飛位按唐會要

曰天寶三載十月十六日蘇嘉慶上言請于城東置九宫貴神壇每歲四孟月祭也

大火

又曰康定元年十月胡宿言按春秋士弱對晉侯曰古之火正或食于木陶唐火正曰閼伯居商丘祀大火焉說文曰火正火官也掌祭火星行火政後世以為火祖相土契之曽孫代閼伯宋其後也商丘今南京則閼伯之神主祀大火火顧列祀官祭大火禮官議

曰閼伯爲高辛火正實居商丘主祀大火後世因之爲貴神配火侑神功謂宜因作壇兆秩大火以閼伯配然則大火之祀始于帝嚳而宋朝仁宗復其典也

后土

按西漢祭天于甘泉泰畤祭地于汾陰后土後漢始定南北郊然則汾陰后土本漢祀地祇之所也

宗廟

禮緯元命包曰唐虞五廟沿革亦云昔唐虞五廟夏

后因之至商而七書咸有一德曰七世之廟可以觀德是也周兼文武二祧故九廟由唐虞推而上之明其前有至堯舜乃祭五廟爾

廟號

王者祖有功宗有德始自有虞祖高陽而宗堯故舜典有歸格于藝祖受終于文祖大禹矢謨亦有受命于神宗之文商有天下太甲號太戊為中宗武丁為高宗始列宗廟之號故漢氏因之西京有太宗世宗

東京有顯宗肅宗而唐室諸帝乃例稱之盖其事原
于虞舜而備于商人也

朝獻

筆談曰唐制有事於上帝則百神皆預祭告惟太清
宮太廟則上親行謂之奏告止南郊為正祠天寶九
載詔以告者上告下之詞今後太清宮宜稱朝獻太
廟宜稱朝饗自此失奏告之名又皆為正祠其禮自
唐始也

配天

有虞爲禘郊之禮以祀昊天上帝始有配食之事祭法有虞氏禘黄帝而郊嚳是也虞以上尚德用有德者夏商稍用其姓代之先後至周始嚴父配天故孝經曰嚴父莫大于配天則周公其人也周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝注謂以父配天之禮始自周公蓋配天侑食肇于有虞而明堂之嚴父配帝則自周公始也

配饗

尚書盤庚之告其臣曰茲予大享于先王爾祖其從與享之則功臣配享之禮由商人始也周禮有功者書于太常祭于大烝司勳詔之也趙簡子記祀董安于廟魏祀曹真于太祖廟又祫祀功臣二十一人也

木主

典禮曰措之廟立之主曰帝檀弓曰商王綴重蓋廟所以藏主宜始為廟即立主也

版位

宋朝會要曰景徳二年九月二日上封者言郊立天地神位不嚴望令重造詔王欽若詳閲修製十一月一日版位成貯以漆匣舁床覆以黄縑帕壇上四位以朱漆金字第二神位黒漆金字第三黒漆黄字第三以降黒漆朱字天地祖宗為一匣餘十二陛為一匣

牙盤

又曰乾德六年和峴言唐天寶中享太廟禮料外毎

室加常食一牙盤五代遂廢詔自今親享廟別設牙盤食禘祫時享皆同之按唐會要曰天寶五載四月十六日詔享太廟宜料外每室加常食一牙盤則享廟之設牙盤食自唐明皇始也

獻菓

史記叔孫通傳孝惠曾春出遊離宮通曰古者有春嘗菓今櫻桃熟可獻願因出取獻宗廟帝從之云諸菓之獻由此興也按禮記有天子羞含桃薦之寢廟

又似周制非始于通也

飲福

宋朝會要曰乾德元年十二月以南郊禮畢大宴于廣德殿自後凡大禮畢皆設宴如此例曰飲福宴蓋自此其始也

青城

又曰天聖二年三月太常禮院案周禮幕人掌帷幕幄帟綬之事鄭注云王出宫則有是事在傍曰帷在

上曰幕皆以布為之四合象宫室曰幄王所居之帳也帟若握中坐上承塵皆以繒為之綬組所以繫帷也又掌次云王大旅上帝則張氊案設皇邸祀五帝則張大次小次注曰次幄也大幄初往所止居也小次既接祭退俟之處聖朝自太祖以來每行郊禮皆營青城幄殿即周禮大次也又于東壝門外設更衣殿即小次也是則宋朝之設青城自周制也

內寺

僧史略曰謂之道場內起于後魏得名于隋煬帝改僧寺曰道場置于宮中故曰內今宋朝洪福等殿安佛經聲鐘為內寺此其初也唐代宗始有其事

崇奉褒冊部十

玉皇號

宋朝會要曰大中祥符七年正月真宗詣玉清昭應宮率天下臣庶奏告上玉皇聖號真宗實録曰大中祥符七年九月上對侍臣曰自元符之降朕欲與天

下臣庶同上玉皇聖號至天禧元年正月辛丑朔帝
詣太初殿恭上玉皇大天帝聖號曰太上開天執符
御歴含真體道玉皇大天帝惟是疑會要所紀奏告
是八年事云章衡紀年通載曰大中祥符八年正月
壬子朔上玉皇大帝號

聖祖號

御製靈遇記曰景德初王中正遇司命真君傳藥金
法上之四年十一月降劉承規之直舍五年始奉上

徽號曰九天司命天尊真宗實録曰大中祥符五年十月十七日上夢景徳四年先降神人傳玉皇命云令汝祖趙有名此月二十四日降如唐真元事至日天尊降延恩殿閏十月巳巳詔上九天司命保生天尊聖號曰聖祖上靈髙道九天司命保生天尊闕

保生天尊

曰東岳司命上卿佑聖真君初封禪畢詔上司命天尊之號至是以聖祖臨降名稱相類故改上焉天禧

元年正月壬寅帝詣景靈宫天興殿恭上也然實録之記聖祖加號前後不同故備述二年中事云章衡紀年通載曰天禧元年辛丑朔上玉皇聖祖號寶册

聖母號

宋朝會要曰天禧元年三月六日册上聖祖母懿號曰元天大聖后先是大中祥符五年制加上聖祖母號倸兖州太極觀成擇日奉上至是詔王旦等行册禮也

採訪號

筆談曰廬山太平觀乃九天採訪使者祠自唐開元中創建元豐二年道士陶智仙門人陳若拙發地銅錢有應元保運四字至四年有詔進號九天採訪使者為應元保運真君遣内侍廖維持御書殿額賜之乃與錢文同符

黑煞號

楊億談苑曰開寶中有神降于終南山進士張守真

自言我天之尊神號黑煞將軍與真武天蓬等列為天之大將太宗即位築宫終南山陰太平興國六年封翊聖將軍翊聖傳曰建隆之初鳳翔府盩厔縣民張守真遊終南山聞空中有召之者曰吾髙天大聖玉帝輔臣授命衛時乘龍降世太宗遣王守節王龜從就終南山下築宫興國初詔封翊聖將軍真宗受元符封泰山後大中祥符七年詔加號曰翊聖保德真君

真武號

宋朝會要曰天禧二年閏四月詔醴泉所立觀曰祥源六月詔加真武號曰真武靈應真君

孔子封

唐禮樂志曰明皇開元二十七年詔夫子稱先聖可謚曰文宣王遣三公持節冊命唐會要曰開元二十七年八月二十四日追謚孔子為文宣王其後嗣改封嗣文宣王二十七日命裴耀卿等就國子監冊命

宋朝會要曰大中祥符元年詔追謚玄聖文宣王五年十二月改謚至聖避聖祖諱也

孔子父

宋朝會要曰大中祥符元年十一月二日勑叔梁紇宜追封齊國公顏氏追封魯國太夫人

孔子妻

又勑亓官氏追封鄆國夫人

十哲封

唐會要曰開元二十七年八月二十四日詔十哲並宜褒贈顔子亞聖須優其秩顔子封兖公閔子費侯等是也

七十子

又詔七十子並宜追贈曾參贈成伯顓孫師陳伯是也制曰十哲之外曾參之倫未有稱謂宜疏五等之封俾與先聖咸膺盛禮

周公封

宋朝會要曰大中祥符元年十一月詔周文公旦可追封文憲王于兖州曲阜縣建廟春秋委州長吏致祭

太公封

唐書肅宗紀曰上元元年閏四月己卯追封太公為武成王宋朝會要曰大中祥符元年十月詔維師尚父實贊隆周宜加謚昭烈武成王仍于青州建祠廟

老子號

又高宗紀曰乾封元年二月巳未追號老子太上玄元皇帝唐會要曰天寶二載正月十五日加號大聖祖八載六月十五日加號大道玄元皇帝十三載二十七日加號大聖祖高上大道金闕玄元天皇大帝宋朝會要曰大中祥符六年八月十一日制謹奉上真元皇帝聖號曰太上老君混元上德皇帝真宗寶録云六年七月庚午制也紀年通載云大中祥符七年正月戊申奉上太上老君尊號冊寶也

李母號

又武后紀曰光宅二年九月甲寅追尊老子母曰先天太后唐會要則云文明元年九月册玄元皇帝妻為先天太后二說未知孰是

列子號

唐會要曰天寶元年三月十九日李林甫奏列子號沖靈真人宋朝會要曰景德二年二月九日詔沖靈真人宜進號沖虛至德真人列子廟在圃田至是真

宗卑駕經過故有此詔

莊子號

又唐會要曰天寶元年二月十二日追贈莊子南華真人三月十九日李林甫奏文子列子莊子庚桑子其書各從其號為真經

文子號

又曰天寶元年三月十九日李林甫奏文子號通玄真人庚桑子號洞靈真人宋朝會要曰大中祥符五

年十月二十六日禮儀院請改文子為通元真人

五嶽號

唐會要曰垂拱七月一日封嵩嶽為神嶽大中王萬歲通天元年四月一日又尊為皇帝神龍元年復為王先天二年八月二十日又封西嶽為金天王開元十三年封太山為天齊王天寶五載正月封中嶽為中天王南嶽司天王北嶽安天王宋朝會要曰大中祥符元年十月十五日詔泰山天齊王加號仁聖天

齊王四年二月二十一日加號西嶽曰順聖金天王二十六日又詔加號中天王為崇聖中天王五月加上中嶽曰中天崇聖帝東嶽曰天齊仁聖帝南嶽曰司天昭聖帝西嶽曰金天順聖帝北嶽曰安天元聖帝

五鎮號

隋書開皇十四年立冀鎮霍山祠開元禮惟祭四鎮開寶後益霍山為五唐天寶十載正月二十三日始封東鎮沂山為東安公南鎮會稽山為永興公西鎮吳山為

成德公中鎮霍山為應聖公北鎮醫巫閭山為廣寧公

嶽后號

宋朝會要曰大中祥符四年十一月二十九日詔加上東嶽淑明后南嶽景明后西嶽肅明后北嶽靖明后中嶽正明后之號

四海號

唐會要曰天寶十載正月二十三日封東海為廣德公南海廣利公西海廣潤公北海廣澤公宋朝會要曰

康定二年十一月詔封東海為淵聖廣德王南海洪聖廣利王西海通聖廣潤王北海沖聖廣澤王

四瀆號

又唐會要曰天寶六載正月十二日封河為靈源公濟為清源公江為廣源公淮為長源公宋朝會要曰大中祥符元年十一月十四日詔河瀆進號為順聖靈源公康定二年詔封四瀆皆為王按三代命五嶽視三公四瀆視諸侯唐始加其等也

水府號

宋朝會要曰大中祥符二年九月十七日詔江州馬當上水府廣祐寧江王宜封福善安江王太平州采石中水府濟遠定江王封順聖平江王潤州金山下水府虛肅鎮江王封昭信泰江王舊封江南保大中偽號至是始易之

追贈

自武王克商追王太王王季故後代有追謚追尊之

典兩漢逮今人臣亦有追贈之制

追封

漢書張賀傳賀為掖庭令宣帝以皇曾孫收養掖庭恩甚密及帝即位追思賀封恩德侯此則追封之始也

樂舞聲歌部十一

樂

山海經曰祝融生長琴是處揺山始作樂風注云創

樂風曲也通典曰伏羲樂名扶來亦曰立本神農樂名扶持亦曰下謀隋樂記曰伏羲有網罟之歌伊耆有葦籥之音葛天八闋神農五絃其來尚矣呂氏春秋曰葛天氏之樂三人操牛尾捉足歌八闋則非長琴始為樂也世本曰伏犧造琴瑟是始為樂至黃帝命伶倫考八音調和八風為雲門之樂則其事于是乎備

樂府

通典曰漢武立樂府蓋始置之也樂府之名當起于此

胡部

唐禮樂志曰自周陳以上雅鄭淆雜而無别隋文始分雅俗二部今俗樂二十八調是也又有倍四本寫樂形類雅音而曲出于胡部此名胡部之始也復有銀字中管之别皆前代應律之器後人失其傳而更異名故俗部諸曲悉源于雅樂筆談曰外國之聲前

自别為四夷樂唐天寶十三載始詔法曲與胡部合奏自此全失古注以先王之樂為雅樂前世新聲為清樂合胡部為宴樂

教坊

唐明皇開元二年于蓬萊宫側始立教坊以隷散樂倡優曼衍之戲餘見教坊使條

鈞容

宋朝會要曰鈞容軍樂也太平興國三年詔籍軍中

之善樂者命曰引龍直每廵省遊幸則騎導車駕而
奏樂端拱二年又選捧日等軍曉暢音律者增多其
數蕃臣以樂工進亦隸之淳化三年改名鈞容直取
鈞天之義

雲韶

又曰雲韶部者黄門樂也開寳中平嶺表擇廣州内
臣之聰警者得八十人令于教坊習樂賜名簫韶部
雍熈初改名雲韶舊唐志曰武徳以來置内教坊于

禁中則天改曰雲韶府會要曰如意元年五月二十八日也則雲韶之名已見于是矣

律法

通典曰伏犧氏作易紀陽氣之初以為律法此蓋其肇也

律吕

吕氏春秋曰黄帝命伶倫自大夏之西阮隃之陰取竹于解谷以生空竅厚均者斷兩節間長三寸九分

而吹之以爲十二筒聽鳳鳴以爲十二律雄鳴六爲律雌鳴六爲吕月令章句曰上古聖人本陰陽别風聲乃截竹爲管謂之律晉律厯志曰黄帝令伶倫造律吕也

二變

通典曰商以前但有五音宫商角徵羽自周加文武二聲謂之二變孟詵錦帶前書曰變宫變徵自商以前皆用五聲以配十二辰至周武王克商之時從午

至于天有七助故加文武二變聲是為七音五聲為體二變為和依此相生迭為之宫尚書大傳云七始為七其五聲為正二聲為變然則變宫變徵乃始于周也按國語周景王問七律伶州鳩曰武王伐商歲在鶉火月在天駟星在天黿姬氏出自天黿自鶉及駟七列南北之揆七同凡神人以數合之以聲昭之然後可同也故以七同其數而律和其聲故有七律此蓋其始也

諸調

筆談曰宮商角為正聲徵羽為變聲加變徵則從變之聲已瀆矣隋鄭譯始調具之均展轉相生為八十四調清濁溷淆紛亂無統並流為新聲自後有犯聲側聲主煞寄煞偏字傍字雙半字之法然則今胡部諸調皆源于鄭譯

三臺

三十拍曲名也劉公嘉話録曰三臺送酒蓋因北齊

文宣毀銅雀臺别築二箇臺宮人拍手呼上臺因以送酒李氏資暇曰昔鄴中有三臺石季龍遊宴之所樂工造此曲促飲也又一說蔡邕自御史累遷尚書三日之間歷三臺樂府以邕曉音律製此曲以悅之未知孰是

小詞

筆談曰古詩皆詠之然後以聲依之詠以成曲謂之協律詩外有和聲所謂曲也唐人乃以詞填入曲中

不復用和聲此格雖云自王涯始然貞元元和之間為之者已多有在涯前者又小曲有咸陽沽酒寶釵空之句李白作花間集乃云張泌所為莫知孰是楊繪本事曲子云近世謂小詞起于温飛卿然王建白居易前于飛卿久矣王建有宮中三臺宮中調笑樂天有謝秋娘咸在本集與今小詞同花間集序則云起自李太白謝秋娘一云望江南又曰近傳一闋云李白製即今菩薩蠻其詞非白不能及此信其自白

始也劉斧青瑣集隋海記中有望江南調即煬帝世已有其事也

鼓吹

唐樂志曰黄帝使岐伯作鼓吹以揚德建武蔡邕禮志亦云然唐紹傳曰紹謂鼓吹本軍容黄帝戰涿鹿以為警衛也

凱歌

蔡邕禮志曰黄帝使岐伯作軍樂凱歌今廻軍有樂

即其遺意也

女樂

列女傳曰夏桀既棄禮義淫于婦人求四方美女積之後宫作爛漫之樂晉獻公欲伐虞遺以女樂二八左傳鄭賂晉侯以女樂論語齊人歸魯女樂自周末皆有而桀為之始

準

漢元帝時京房造準中琵而十三絃隱閒九尺中央

一絃下有盡分寸六十律之節宋朝仁宗時阮逸胡瑗輩復用其制作之

歌

山海經曰夏后開上三嬪乎天得九歌九辯以下焉又曰帝俊有子八人是始歌舞夏侯玄辯樂論曰伏犧有網罟之歌呂氏春秋有葛天氏歌八闋一曰載人二玄鳥三遂草木四奮五穀五天帝六達帝功七依地德八物禽獸之極則歌以太昊為始蓋太昊之

後十三代有葛天氏故也

舞

山海經曰刑天與帝爭神帝斷其首乃以乳為眼以臍為口操干戚以舞又曰帝俊八子是始為舞孟頻引教坊記曰昔陰康氏次葛天氏元氣肇分災沴未弭民多重腿之疾思所以通利關節是始制舞然則舞自康氏始也呂氏春秋曰陶唐氏之始陰多滯伏民多壅閼故為作舞以宣導之誤矣孟詵錦帶前書

則云舞樂之興始于黃帝故周用六代之樂越取黃帝以謂始舞可尊也周禮六舞五曰人舞注無所執以手袖為威儀祀星辰舞之即今代之舞出于此也

鐘

月令章句曰上古聖人本陰陽别風聲審清濁不可以文載口傳于是始鑄金作鐘以主十二月之聲山海經曰炎帝之孫岐伯因鼓遂為鐘又曰岐伯生鼓延是始為鐘呂氏春秋曰黃帝命伶倫鑄十二鐘世

本曰黄帝工人垂所造皇圖要紀曰帝嚳造鐘磬禮曰垂之和鐘鄭康成云垂堯時鐘工也

鎛鐘

隋音樂志曰鎛鐘即黄帝所命伶倫鑄十二鐘和五音者也宋朝會要載馮元等議曰昔黄帝命伶倫與營援鑄十二鐘以調月律今鎛鐘是也

鼓

禮記明堂位曰土鼓蕢桴伊耆氏之樂也帝王世紀曰

黄帝煞夔以其皮為鼓黄帝内傳曰帝與蚩尤戰玄女為帝製夔牛鼓又請帝製鼓鼙以當雷霆世本曰夷作鼓蓋起于伊耆氏之土鼓也

鼓足

又明堂位曰夏后氏之鼓足鄭注云足是四足毛公詩注曰夏后氏足鼓隋音樂志曰建鼓夏后氏加四足謂之鼓足

建鼓

同前又曰商楹鼓詩商頌曰置我鞉鼓毛公注云商人置鼓鄭箋云其改夏之制乃始植我商家之鼓楹謂之柱楹貫植鞉雖不植貫而揺之商人柱貫之謂之楹鼓近代相承植而員之謂之建鼓蓋商所作也又棲翔鷺于上不知何代所加或曰鵠取其聲揚而遠聞或曰鷺鼓精越王勾踐大鼓于雷門以厭呉晉時移于建康有雙鷺唲鼓而飛入雲或曰皆非也詩云振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言歸古之君子悲周道

之衰頌鞞鞍飾鼓以鷺存其風流未知孰是

懸鼓

明堂位曰周懸鼓按周頌有瞽之詩曰應田懸鼓周禮雷靈路晉鼖等鼓皆有簨簴以懸之隋音樂志曰建鼓周人懸之謂之懸鼓

磬

說文曰無勾氏作磬世本亦云又曰叔所造不知何代人古史考曰堯時人也樂録曰磬叔傳作禮記曰

叔之離磬皇圖要紀曰帝嚳造鐘磬通禮義纂曰黃

帝使伶倫造磬也

簨簴

禮記曰夏后氏龍簨簴蓋樂之制自造鐘磬則宜有

簨簴而飾之以龍則自夏后氏始也

方響

通典曰梁有銅磬則今方響也方響以鐵為之以代

磬唐書禮樂志曰方響體以應石審此則是出于編

磬之制而梁始為之者也

琴

文選西都賦曰伏犧作琴世本曰伏犧造琴琴操曰伏犧作琴長三尺六寸六分琴書曰伏犧氏王天下削桐為琴廣雅曰伏犧氏琴長七尺二寸說文曰琴神農所造桐越練朱五絃至周文增具二帝王世紀曰炎帝作五絃之琴桓譚新論曰神農氏始削桐為琴繩絲為絃又曰周文王武王各加一絃廣雅又云

神農琴長三尺六寸六分上有五絃文王增二絃隋音樂志曰琴神農制為五絃周文王加二絃為七者也高氏小史曰炎帝教人作五絃之琴通禮義纂曰堯使母勾作琴五絃楊雄琴清英曰舜彈五絃琴堯加二絃山海經曰帝俊生晏龍是始為琴禮記曰舜作五絃之琴以歌南風雖諸家記所始長短增絃不同要之以太昊作之為是趙惟暕又云琴始自伏犧爾雅曰大琴曰離二十絃傳此是伏犧所制

一絃琴

通典曰一絃琴有十二柱柱如琵琶晉紀曰孫登居白鹿蘇門二山彈一絃琴按拾遺記云師延商樂工也商時摠修三皇五帝之樂撫一絃之琴或作瑟則地祇皆升是商代則有矣今瞽者撫之以擬曲者是

擊琴

通典曰擊琴柳惲所作惲甞為文思有所屬援筆誤中琴因以管承絃又以竹片約而束之使絃急而聲

亮舉以擊之以節曲按南史柳惲傳初父世隆彈琴為士流第一惲每奏父曲常感思復變體備寫古曲甞賦詩未就以筆插琴坐客過以筯扣之惲驚其哀韻乃制其雅音後傳擊琴自于此今世俗有彈獨絃琴以竹作扣擊之節疑此也馬明生别傳曰明生隨神女入石室金床玉几彈琴有一絃五音並奏

瑟

世本曰伏犧造瑟王子年拾遺記曰庖犧氏絃桑為

瑟世本又曰庖犧氏作瑟五十絃後黄帝使素女鼓瑟哀不自勝破為二十五絃具二均聲帝王世紀曰伏犧作瑟三十六絃隋音樂志曰瑟二十七絃伏犧所作者也高氏小史曰太昊作二十五絃之瑟西都賦曰神農造瑟吕氏春秋曰朱襄氏之王天下多風陽氣畜積果實不成故士達作五絃之瑟高誘曰士達朱襄之臣瞽叟制為十五絃舜益以八絃為二十三絃山海經曰晏龍始為瑟數説雖異以世本之説

為得

阮

通典曰秦琵琶也武后時蜀人蒯朗于古墓中得銅器似琵琶而圓時人莫識之元行沖曰此阮咸所造命匠人以木為之行沖以其形似月聲合琴名月琴杜佑以為晉竹林七賢圖阮咸所彈與此同因謂之阮咸李氏資暇曰唐中宗朝元行沖為太常少卿有人于古塜獲銅鑄樂似琵琶而圓獻于元公元曰此

阮仲容所造命工以木為之音韻清朗頗難名之權以仲容姓名呼焉阮公昔賢豈可以其名氏號樂器乎元以其形似月聲合琴因是名月琴自是知之者不以舊名呼或謂咸豐肥創此器以移琴聲四絃十三柱倚膝擫之謂之擘以代撫琴之艱也今人但直曰阮也

箜篌

釋名曰師涓所作靡靡之樂耳蓋空國之侯所好也

晉應劭曰漢武令侯調始造此器史記封禪書漢武
禱祠太一后土如用樂作空侯杜佑曰或云侯暉其
聲坎坎應節故曰坎侯訛為空侯侯者因樂人姓耳
謂師延作非也風俗通曰漢武令樂人侯調依琴作
坎侯宋臨川守劉義慶空侯賦曰侯牽化而始造通
典説其形似瑟而小用撥彈之非今器也又有云空
侯胡樂也漢靈帝好之體曲而長二十三絃抱于懷
中兩手齊奏之謂之擘正今物也續漢書曰靈帝胡

服作胡空侯隋音樂志曰立箜篌出自西域非華夏舊器也

箏

陸法言切韻曰箏秦蒙恬所造風俗通曰箏秦聲也而五絃今十三絃不知誰作傅玄箏賦序曰或以謂蒙恬造亡國之臣蓋不能關思也隋音樂志曰箏十三絃所謂秦聲蒙恬所作也又風俗通曰按禮樂記箏筑身今箏形如瑟不知誰改傅子曰上圓象天下

平象地中空準六合絃柱十二擬十二月乃仁智之器阮瑀箏賦曰長六尺應律數晉陶融妻陳氏箏后夔創制子野考成也

琵琶

風俗通曰琵琶近代樂家所作不知其始樂府雜録曰始自烏孫公主造馬上彈之王詧期終幕祠儀曰出于絃鼗傳玄琵琶賦序曰故老云漢遣烏孫公主嫁昆彌念其行道思慕使知音者裁箏筑空侯之聲

作馬上之樂以方語目之曰琵琶釋名曰本起于胡中馬上所鼓石崇以謂昔公主嫁烏孫令琵琶馬上作樂以慰其思隋音樂志曰曲項琵琶出自西域非華夏舊器也事始云或云碎葉國所獻

嵇琴

杜摯賦序曰秦末人苦長城之役絃鼗而鼓之記以為琵琶之始按鼗如鼓而小有柄長尺餘然則繫絃于鼓首而屬之于柄末與琵琶極不彷彿其狀則今

嵇琴也是嵇琴爲絃鼗遺象明矣唐禮樂志曰琵琶體圓修頸而小號秦漢子蓋絃鼗之遺製出于胡中傳爲秦漢所作今人又號嵇琴爲秦漢子通典亦云秦漢子本出胡中俗傳是漢制兼以秦制者蓋兼用秦漢之法而諸家皆記爲琵琶之始何也或曰嵇琴嵇康所製故名嵇琴雖出于傳誦而理或然也

簫

通禮義纂曰伏犧作簫十六管事始云女媧造風俗

通曰舜作竹簫其形參差以象鳳翼十管長尺二寸世本亦曰舜造長二尺隋音樂志曰簫十六管長二尺舜所造者也各不同而古今以為舜作

篪

世本曰蘇成公所造古史考謂成公善篪耳又曰暴辛公所造舊制一曰管不知辛公何代人然非舜前明矣舜時西王母獻管則辛公安得造也隋書音樂志曰篪長尺四寸八孔蘇公所作者也通歷曰帝嚳

平共工之亂作鼗鼓控揭塤篪故樂記以為聖人作為德音之音也

觱篥

說文曰乃羌人所吹屠觱以驚馬樂録曰笳管也何承天纂文曰羌胡樂器出于胡中其聲悲本名悲栗通典亦云或曰胡人吹之以驚中國馬後乃以笳為首以竹為管樂府雜録曰本龜兹國樂唐編幽簿名為笳管用之雅樂以為雅管六竅則為鳳管令狐揆

樂要曰篳栗出于胡中或云龜茲國也徐景山云本胡人牧馬截骨為筩用蘆貫首吹之以驚群馬因而為竅以成音律今胡部在管音前故世亦云頭管

笛

馬融長笛賦序曰此器起于近代本出羗中風俗通曰漢武時丘仲所造長尺四寸七孔京房曰丘仲工其事不言所造廣雅曰篴謂之笛有七孔而周官笙師教龡篴音滌藝文類聚有宋玉笛賦則笛前于丘仲

遠矣隋書音樂志曰笛漢武帝時丘仲所作者也京房備五音有七孔以應七聲太平御覽曰黄帝使伶倫伐竹于昆溪斬而作笛吹之作鳳鳴筆談曰有雅笛有羌笛其形制所始舊說皆不同後漢馬融所賦長笛空洞無底剡其上孔五孔一出其背正似今尺八李善為之注云七孔長一尺四寸此乃今横笛耳鼓吹部謂之横吹非融所賦者融賦云易京君明識音律故本四孔加以一君明所加孔後出是謂商聲

五音畢沈約宋書亦云京房備其五音周禮笙師注杜子春云篴乃今時所吹五空竹篴以融約所謂論之則古篴不應有五孔子春之說亦未為然也三禮圖篴亦横設而五孔不知出何典據樂要曰笛自丘仲以七孔一尺四寸之長六帖曰笛本四孔京房加以一按馬融賦云近世雙笛從羌起羌人伐竹未及已龍鳴水中不見矣截竹吹之聲相似易京君明識音律故本四孔加以一君明所加孔後出是謂商聲

五音畢

籥

禮記曰土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也注云伊耆古天子號則籥蓋伊耆氏所作也

笳

杜摯笳賦序曰昔伯陽避亂入戎懷土遂建斯樂一名長離舊録有其物不記所出本末云胡人卷蘆葉吹之故曰胡笳亦云李伯陽入西戎所造

笙

禮記明堂位曰女媧之笙簧世本曰女媧作笙簧簧笙中之簧也世本曰女媧作笙簧高氏小史亦云曹植女媧賛曰造簧作笙隋音樂志曰笙竽並女媧之所作也

竽

世本曰隨作竽注云隨女媧之臣也通禮義纂曰漢武帝時丘仲作竽笙三十六管而韓子有齊宣王好吹竽之事則竽非丘仲所作明矣世本之說是

塤

又曰塤暴辛公所作宋均云周平王時諸侯通典曰不知何代人周之畿内有暴國豈其人乎承謂世本所記當是以詩有暴公為卿士而譖蘇公蘇公作何人斯以絶之其詩云伯氏吹塤仲氏吹篪以言其俱為王臣恩如兄弟故謂伯仲耳其相應和如塤篪也便謂暴公作塤蘇公造篪云按樂記曰聖人作為鞉鼓控揭塤篪此六者德音之音也言聖人作為則明

非綦公所能作矣隋音樂志亦謂壎六孔綦辛公之所作非也通歴曰帝嚳造王子年拾遺記乃云庖犧灼土為壎也

擊甌

呂氏春秋曰堯使質以麋絡魚缶而鼓之詩宛丘曰坎其擊缶史記秦趙會澠池秦王擊缶則古有擊缶為樂者擊甌葢擊缶之遺事也唐大中初郭道源善之用越甌邢甌十二旋加減水以筯擊之其音妙于

方響昔人于此記其法疑其自道源始也

鼗

呂氏春秋曰帝嚳使倕作鼗通歴曰帝嚳平共工之亂作鼗鼓

羯鼓

羯鼓録曰以戎羯之鼓故曰羯鼓唐禮樂志曰蓋本戎羯之樂其音太蔟一均明皇帝稱八音之領袖諸樂不可方也通典曰以出羯中故號羯

柷敔

禮樂記曰聖人作為控揭注云謂柷敔也通歷曰帝

嚳平共工之亂作控揭

拍板

樂府雜録曰明皇令黄幡綽撰拍板譜綽曰但有耳

道則不失其節奏通典有擊以代抃抃擊節也因其

聲以節舞拍板蓋出于擊節也又晉魏之代有宋識

善擊節然以板拍之而代擊節是則拍板之始也鄭

城舊事曰華林園齊武成時穿池為北海中有密作堂以船為脚作木人七一拍板則此器已見于北齊矣

鈸

通典曰鈸亦名銅盤出西戎及南蠻其圓數寸隠起如漚漚貫之以韋相擊以和樂南蠻大者圓數尺或謂齊穆王素所造

輿駕羽衛部十二

鹵簿

炙轂子曰車駕行羽儀導護謂之鹵簿自秦漢始有其名後漢胡廣作天子出行鹵大楯也所以扞敵部伍之次皆著之簿儀其五兵獨以楯爲名者行道之時甲楯居外餘兵在内故但言鹵簿五禮精義曰鹵大盾也以大盾領一部之人故名鹵簿

象

西京雜記漢朝輿駕有象車鼓吹十三人中道晉輿

服志曰象車漢鹵簿最在前晉諸公讃曰晉時南越獻馴象為作車令越人騎之帝行則以試橋梁通典曰晉武帝太康中平呉南越獻馴象詔作大車駕之使越人騎之大駕鹵簿行則試橋梁宋朝會要曰漢鹵簿象最在前晉作大車駕之以試橋梁皇朝象亦居先設木蓮花坐金蕉葉然則象之先導自漢始也

駕頭

筆談曰正衙法座香木為之加金飾四足墮角其前

小偃織藤冒之每車駕出幸則使老内臣馬上抱之

曰駕頭

虞候

春秋時晉有候正主斥候又有原候候奄則虞候之名蓋因此齊晏子云藪之薪蒸虞候守之本山澤望候之官李靖兵法有左右虞候名同而職異矣

佽飛

漢百官表曰少府官屬秦有左弋武帝太初元年更

為佽飛呂氏春秋曰荆有玆非渡江兩蛟繞舟玆非拔劒殺之荆王任以執圭後世以為勇力之官玆佽音相近許慎曰佽便利也顔師古以謂取勇力人以名官亦取其便利輕捷若飛故號佽飛今大駕鹵簿備此二者以為儀衛

指南

樂臺注鬼谷子曰肅慎還周公恐其迷路造指南車送之古史考亦云周公作或曰管仲作崔豹古今註

曰舊說周公所作周公致太平越裳氏重譯來獻使
者迷其歸路周公錫以軿車五乘皆為司南之製按
黃帝內傳曰玄女為帝製司南車當其前志林曰黃
帝與蚩尤戰于涿鹿之野蚩尤作大霧彌三日人皆
惑帝令風后法斗機作指南車以別四方古今註又
曰指南車起于黃帝戰蚩尤作大霧迷四方于是作
指南車也
記里

古今註曰大章車所以識道里也起于西京亦曰記里車黄帝内傳曰玄女為帝製司南車當其前記里車居其右則是其制始自黄帝造之非西漢所作也

白鷺

通典曰隋置一名鼓吹車車上施層樓樓上有翔鸞棲鳯宋朝會要曰隋所制也柱杪刻木為鷺銜鵞毛

筩

鸞旗

通典曰鸞旗車漢制編羽旄列繫幢傍胡廣曰以銅作鸞鳥于車衡上宋朝會要曰漢制爲前驅上載赤旗繡鸞也皇祐大饗明堂記曰景祐五年重制此旗赤質繡鸞載以車也

崇德

宋朝會要曰崇德車本秦辟惡車也上有桃弧棘矢所以禳却不祥乾德元年八月改今名中載黃旗太卜令在車執旗古今註曰辟惡車秦製也桃弓葦矢

所以祓除不祥故曰辟惡

皮軒

通典曰皮軒車漢制以虎皮為軒宋朝會要曰漢制前驅車也取曲禮前有士師則載虎皮之義也

相風

黃帝内傳有相風烏制疑黃帝始作之也拾遺記曰少昊母曰皇娥游窮桑之浦有神童稱為白帝子與皇娥讌戲汎于海以桂枝為表結芳茅為旌刻玉為

鳩置于表端言知四時之候今之相風烏亦其遺像

古今註曰相風為夏禹所作周遷輿服雜事曰相風周公所造即鳴鳶之象禮曰前有塵埃則載鳴鳶後代改為烏沈約輿服志曰相風烏秦制

鐘鼓輿

宋朝會要曰隋大駕鐘車鼓車也隋大業雜記曰大駕羽衛有行漏車鐘車鼓車今為輿

行漏

又宋朝會要曰隋大業行漏車也蓋隋制

十二神

宋朝會要又曰開寶新定禮所增大饗明堂記曰十二神輿載十二月之神象自鉦鼓漏鐘及神輿舊禮令無文開寶通禮新加

儀馬

今導駕有御馬分左右按自漢有之西京雜記漢朝輿駕祀甘泉汾陰罼罕左右及節十六後乃有御馬

三則儀馬之設自漢始也

香鐙

宋朝會要曰香鐙唐制也

胥輿

通典曰唐有胥輿大駕先五輅行

五輅

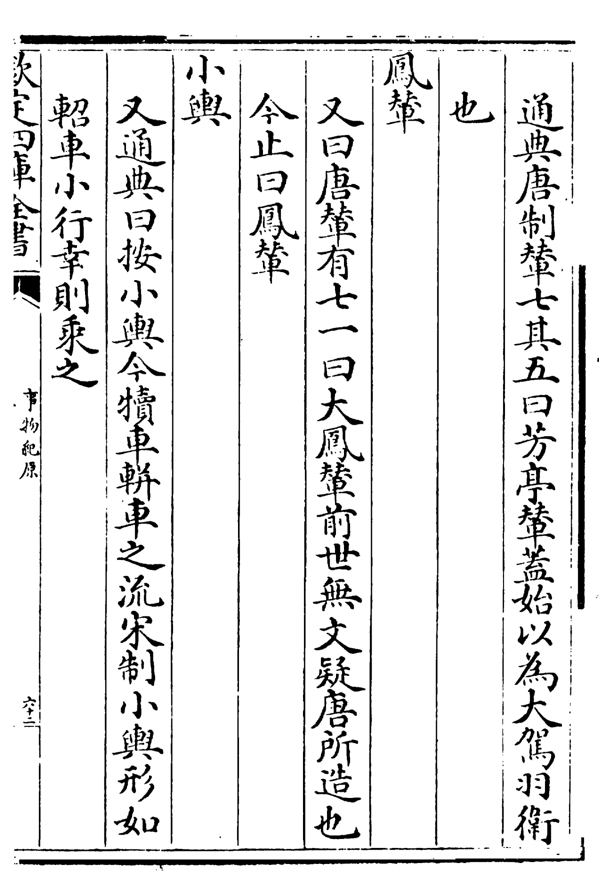
隋書禮儀志曰輅虞氏謂之鸞車夏后謂之鉤車商謂之大輅周謂之乘輅按此則謂之輅者自商人始

也周人初制五輅金玉象革以飾諸末木無飾後漢
加櫝文晉兩廂加鶡翅時亦謂之鶡車注斿旗于左
加棨戟于右皆槖藏之戟韜以繡黻

大輦

宋朝會要曰周官巾車氏有輦車以人組挽之宫中
從容所乘建隆四年南郊陶穀為禮儀使創意造為
大輦也

芳亭

通典唐制輦七其五曰芳亭輦葢始以為大駕羽衛也

鳳輦

又曰唐輦有七一曰大鳳輦前世無文疑唐所造也

今止曰鳳輦

小輿

又通典曰按小輿今犢車軿車之流宋制小輿形如軺車小行幸則乘之

五牛輅

通典曰東晉過江副車遺缺有事權以馬車代之建旗其上後制五色木牛象五時車立旗于背行則使人輿之牛取負重致遠而安旗常纒而不舒所謂德車綏旌晉書輿服志曰五牛旗平吳後所造以五牛建旗車設五牛青赤在左黄在中白黑在右周遷輿服雜事亦云晉平吳後造非過江始為也

副車

禮記有貳車鄭康成云副車又有佐車然則副車亦周事也通典曰秦平天下以諸侯之車為副又周禮戎車五倅有戎輅及廣闕苹輕等車之倅倅副也則輅車有副周制然也

金根

古今註曰秦制也秦并天下閱三代之輿服謂商得瑞山車一曰金根故作金根之車乃增飾而乘御漢因為乘輿董巴輿服志曰商瑞山車金根之色商人

以為大輅于是秦始皇作金根之車漢承秦制為乘輿孔子所謂乘商之輅也然則金根之制盖出于商人大輅之法大戴禮曰昔成湯郊祀因有山車之瑞亦謂桑根秦謂金根商輅矣

耕根

通典曰漢制如副車有三蓋一曰芝車置轓耒耜之箙上親耕所乘晉駕駟隋以青質羽葆雕裝軾平青囊盛耒耜而加之也

進賢車
安車也通典曰周致仕之老及后乘之漢有五時安
車各以方色宋朝會要曰進賢古安車也乾德元年
八月改
明遠
宋朝會要曰古四望車也駕以牛乾德元年八月改
仍駕四馬制如屋上層四面垂簾通典曰齊四望車
亦曰皇輪車以加貴臣按齊已上無文便為齊制明

矣又曰唐始駕四馬也

羊車

通典曰晉制宋朝會要曰古輦車也亦為畫輪車駕以牛隋駕果下馬今亦駕以二馬景祐五年九月賈昌朝上言羊車本漢晉之代乘于後宮隋大業中增金寶之飾駕以小駟馭以丱童自是以來遂為法從宋綬議引後漢劉熙釋名曰羸車羊車各以其駕名之隋禮儀志曰漢氏或以人牽或駕果下馬此乃漢

代巳有晉武偶取乘于後宮非特為掖庭制也然則羊車漢儀非晉始有也

黄鉞車

宋朝會要曰黄鉞車漢制乘輿建之唐初元貞觀後始加古今註曰金斧黄鉞也三代用之斵斬金以黄為乘輿之飾武王以黄鉞斬紂故王者以為戒通典以為晉制

豹尾

古今註曰周禮也所以象君子豹變尾言謙也古軍正建之令惟乘輿得建謂晉代也通典曰漢制大駕法駕出屬車最後一乘懸豹尾豹尾以前比省中宋志按徐廣淮南子軍正執豹皮以正其衆禮記前有士師則載虎皮乘輿豹尾以其義類宋朝會要曰唐貞觀後始加此車于鹵簿内

屬車

周末諸侯有貳車九乘貳車即屬車也亦周制所有

秦滅九國兼其車服故八十一乘

建旂

沈約輿服志曰車服以庸著在唐典夏建旌旂辨其尊卑通典曰夏后氏俾車正奚仲建旂旐尊卑上下各有等級則車輅之建旂常始于禹也通典曰黃帝設五旗夏后奚仲為車正建旗斿旐以別尊卑等級也

駕

易言黃帝服牛乘馬則馬駕之初也至陶唐氏始乘彤車白馬則穧毫之始也通典以堯乘白馬駕馬之始古史考以禹時奚仲駕馬誤矣世本曰黃帝之臣胲作服牛相土作駕馬呂氏春秋曰乘時作駕主永作服牛也高氏小史云太昊服牛乘馬

乘

通典曰昔人皇乘雲駕六羽出谷及五龍氏乘龍上下以理此乘之始也

駕六

昔人皇駕六羽史記曰秦并天下自以水德故始駕六馬按夏書五子之歌曰若朽索之御六馬則駕六之制夏后已然非自秦始皇起也逸禮王度記曰天子駕六馬諸侯四大夫士二庶人一易京房春秋公羊說皆云天子駕六許慎亦云而周禮四馬為乘詩天子至大夫同駕四顧命時諸侯皆布乘黄朱後漢輿服志劉昭補注云今帝者駕六此自漢制與古異

爾

大安輦

宋朝會要曰乾興元年九月禮儀院奏周守恩狀奉聖旨製造皇太后御座檐子乞詳定制度所稱名曰詔以大安輦為名

輦

通典曰夏后末代制輦商曰胡奴車周曰輜車隋制輦而不施輪以人荷之注云人牽為輦正義曰秦始

皇去其輪而輿之漢代遂為人君之乘亦曰秦也

事物紀原卷二